# 孫淵如先生全集

問字堂集序

陽湖孫君淵如寄所刻集署曰問字堂集之名雖未詳所謂要孫君之意則主于識字而已古者依類象形謂之文其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也自倉頡下至周秦字之孳乳已多矣又更兩漢逾益多焉許叔重乃刱爲說文屏黜俗字定從其一餘爲重文所定從者未必盡夫子之古文也而重文中或云古文或云籀文其所定從亦未見其必非古文何則一部重文弍而一之爲古尤顯然也夫學必以通經爲要通經必以識字爲基自故明士不通經讀書皆亂讀學術之壞敗極矣又何文之足言哉天運循環　本朝蔚興百數十年來如顧寧人閻百詩萬季野惠定宇名儒踵相接而尤幸說文之歸然獨存使學者得所據依以爲通經之本務孫君最後出精騖

八極耽思爲訊所問非一師而總託始於識字於是一搦管皆與其胷懷本趣相徇乎學者之文迥非世俗之所謂文矣昔者孔子書六經左丘明述春秋傳皆以古文孔子時天下皆用籀文孔子獨違衆而用古文孔子嘗自稱好古敏求又曰信而好古是一說也其平日憲章文武夢見周公一則曰吾從周再則曰吾從周是又一說也二者竝行而不相悖也夫文武周公何知後世有籀文哉獨恨秦火以後展轉變易較壁中書大非其舊說文雖參用秦篆然其引經易孟氏書孔氏詩毛氏禮周官春秋左氏皆古文也陸德明經典釋文孔穎達等九經正義雖去取未盡當然得者猶太半焉柰何唐明皇命學士衛包盡改古以從俗而開成石經現在恐又有改衛包之所未及改者蓋唐以後之九經又非陸德明孔穎達等之本惟說文特完則

天之未喪斯文也好古如孫君庶足振千百年之墜緒而張之與韓昌黎文起八代之衰其名愈說文無此字新附亦無然其言曰凡爲文章宜略識字又曰羲之俗書趁姿媚是亦深有意乎識字者或曰君子巳孤不更名蓋昌黎幼孤故也好古如孫君其學進乎古而又能通于今然後出其餘事以爲文信足以卓然名其家者與子作尚書後案以明漢儒家法又爲十七史商榷亦謬爲四方君子所許可獨蛾術一編久而未就繼以雙瞽自分已成廢疾幸七十後瞽目復開方且賈餘勇以竟殘課詎意甫有條理孫君集適至輟一日功從而誇嘆之如此歲在乙卯首春同學弟西沚居士王鳴盛拜譔維時行年七十有四

錢大昕

去歲兩奉手教慰問殷勤如親謦欬足下在西曹公務繁劇而撰述如是其勤此等性情當於古人中求之矣承示新刊文集皆實事求是足以傳信後學其中太陰攷一篇與鄙見稍有未合太陰即歲陰古人用以紀歲即名之曰太歲似無不可而與歲星相應之太歲則迥乎有別鄭氏謂歲星右行於天太歲左行于地十二歲而小周謂如歲星在丑則太歲在子在子則太歲在丑在亥則太歲在寅在戌則太歲在卯推之十二辰皆然也而天官書以攝提格歲歲陰左行在寅歲星右轉居丑夫歲星居丑太歲必在子矣而稱攝提格豈非以歲陰紀年之證乎足下不信太歲與太陰爲二盜王廣雅之說然漢志載太初改

元詔云後得閼逢攝提格之歲又云太歲在子則當時實以太陰紀年而又別有太歲也然自太初以後以太陰紀年者僅見於天官書甲子篇而劉歆三統術亦無推太陰術即翼奉封事亦似以太陰當太歲則自太初改憲而閼逢十名攝提格十二名移於太歲相承已久然不可謂古無分別也足下謂淮南紀歲星出月在史漢前兩月以為淮南之誤僕謂淮南本以太陰紀歲與史記同太陰在寅則太歲在子歲星舍斗牽牛與太初似異而實非異也其云太陰在四仲則歲星行三宿在四鉤則歲星行二宿亦主太陰言之而晉灼誤以為太歲則與太初不符若知歲陰太歲之有辨則相說以解矣淮南云咸池為太歲與小歲對今本作太歲恐是轉寫之譌漢碑歲在戊午名曰咸池者咸池右行四正子午卯酉皆咸池所在也天官書以咸池

五潢五車爲一星咸池居中五車爲匡衛故轉運亦如斗建後人分爲數名而淮南史記之文雖通矣弟自力益衰而炳燭之志尚篤所欲言甚多匆匆不及覼縷更希有以教之弟大昕拜白季仇大兄先生足下乙卯二月十三日

復書見集中

江 聲

宋文學還南接奉兩次手函并問字堂集三卷堯典質疑一册問字堂集閱過一遍釋人及擬置辟雝議二篇爲最河雒先天次之其他論天文者尚容再閱細審至如原性篇弟不能如其是亦不欲議其非蓋性理之學純是蹈空無從捉摸宋人所喜談弟所厭聞也地理古蹟亦所不諳無能置喙諸書之敘纘述原委精詳博衍具見素學但誇多鬭靡觀者不能一目了然此

亦行文之一病也及閱質疑喜甚蓋拙刻散布者多矣其得之者以字不通俗而不能閱者有之其僅僅涉獵者亦有之其能潛心閱竟與夫愛之而反覆數四者亦皆有之未有如足下精研討論尋求閒隙以相駁難者蓋所貴乎朋友者貴其能箴規訓誨匡所不逮也所樂乎朋友者樂其砭我之失況我以善也意見時有不合固無取乎盡合不合則辯論生辯論生則誼理明是此書之幸也雖何幸而得此于足下乎但拙刻已成不能追改惟冀足下刻此質疑以弟所辯者分條散附其間亦足勘成一書以垂後顧今惟堯典一篇尒以後悉求敎正陸續見寄弟再辯焉弟樂聞已過決不護短想足下必不吝敎也質疑原稿繳上弟之所辯附焉又拙文五篇亦附焉前呈過二篇今又呈此拙文盡于此矣餘言不盡祇候近安江聲頓首淵如大兄

足下

張祥雲

邇日多暇熟讀問字堂集廣大精微鈎深致遠闢千古之偉論採百家之菁華擷爲獨得之祕則石破天驚推其致誤之由如推心置腹務折衷於一是無勦說而雷同眞可以信今傳後才人學人俱拜下風矣弟私心悅服百讀不厭有未能領悟者數端敢竭愚誠陳於左右按原性篇微言大義追蹤昌黎原道之作惟習即情一語竊以爲未確蓋習從外染情自內發不可相混又欲與貪利亦善語亦未安夫就性之善推到情之善又就情之善推到欲之善方足破浮屠斷欲去愛之說自是快論但欲字有二義我欲仁與已欲立之欲字猶之欲爲君盡君道之欲字只作虛字解之不得與人之大欲並觀欲原在情之中未

嘗不善孟子曰養心莫善於寡欲又曰無欲其所不欲夫不欲者既非善則所欲者善矣特當寡之以養心即所謂欲勝則能亂性也至欲之外又添出貪利二字則欲竟是私欲不得爲善貪利尤不得爲善所云公劉太王之好以爲貪利亦善之証究與上下文氣隔斷且未明確即已欲立達貪利也之句亦覺未穩太陰考月太歲旬中太歲考援据明確無可置議相宅書吾兩人素所研摩者今讀敘文詳說陽宅三要之正義指駁飛宮三元之邪說眞有先得我心之同然者不覺步趨若失弟嘗欲彙集各家陽宅書分類排纂去邪說而存眞詮當俟書成時就正焉釋人必不可缺可補爾雅之遺擬諸埤雅條分縷晰酌古準今通儒碩議也先天卦位辨河圖洛書考以素問乾鑿度諸書正宋儒之訛而詳推其致誤根由可以羽翼經傳然邵康節

皇極經世推元會運世皇帝王霸之升降似未可盡以爲非三
教論有功聖學爲闢佛者第一義究其傳述之本推其緣飾附
會之端直使佞佛者無從置喙東仁西義一段議論不刊應與
諫佛骨表並傳惟最下則宋人語錄及後世應舉之文一語最
下二字改爲又其次較爲渾厚詞取達意千載後自有公論也
斗建辨日纏考可謂善言天者天官書考補序直如扪參歷井
燭照而數計此事自關夙慧堪証前因天文家童而習之白首
茫然今能抉千古之疑案因斗建而辨歲差之非說頗近理至
剖析堯典月令中星不同處經學通貫古今足破群疑我未之
前聞也然欲離歲差以注歷恐未易言弟嘗攷明至萬歷以後
日月交蝕全不準時利瑪竇之法已至中國而未行於是李廷
機諸人紛紛條議修歷而迄無所就至

本朝用利瑪竇之法乃得以交蝕之法行其術星度日躔與舊
歴全異外省人多有非之者聞康熙年閒算日月交蝕不準聞
有造溪口歴者嘗召其人至都與京中天文家對算溪口之法
爲準溪口以恒氣注歴以定氣注日月交食卽唐一行所傳中
法也今各省尚多用其書五星家尤用之京中書肆有賣谿口
歴內載星宿者何不購來細究仰觀必有合於中法之妙理而
敢法除算交蝕外星宿多異名量天尺與中法差至五六度又
所定量天尺星度自順治以來已三易而各異五星家靡所適
從弟頗疑之而未能深窺奧妙俟回京細陳參互考証庶得指
教之益也神農本草經及諸子序考据詳洽足徵雅才好博畢
原畢陌考昭陵陪葬名位考正譌訂謬之功尤鉅帝堯皐陶稽
古論以稽古爲法天并及於反古爲變古異論宏義聖人不能

易也弟學淺才疏所業輒弃去悠悠無短長然慕讀書好古之
士恆不能一遇見足下天才不覺長言之不足亦將芻蕘之見
獻於大雅之前尚祈詳細指示是否有當勿遊之不議也順候
文禧不備年愚弟張祥雲頓首上淵如大兄同年足下七月廿
七日灤陽沖

朱　珪

見示天官書考補序一首想見邇來心得直欲追踪衍揚雄而
上之顧鄙人於此道茫如也竊謂足下以學問聰明鈎稽載籍
獨探精深發千古不傳之祕是則善矣然竟欲以用之實事則
今陰陽術數家絕無原本而試之或驗乃通儒仰觀旁誣而吉
凶未必皆符即如史記天官書所云五星之廟與今五星家全
不合當誰適從耶諺云山川而能語鄰人亦謂若天不能言耳

生量移劇地彌切氷兢何時樽酒論心一抒積抱耶有夢蘭之兆否念念乘使槎之便泐此奉復藉佈積忱順問佳安諸惟朗照不宣通家生朱珪頓首

阮元

接讀問学堂集精博之至此集將來積累既多實本朝不可廢大家也以元鄙見兄所作駢麗文並當刊入勿使後人謂賈許無文章庾徐無實學也所有相商之處分列於後乞采擇之原性篇言性本天道陰陽五行此實周漢以來之確論而非太極圖之陰陽五行也引證一切精確之極足持韓孟之平宋人最鄙氣質之性若無氣質血氣則是鬼非人矣此性何所附麗漢人言性與五常皆分合五藏極確似宜加闡明之河洛考龍馬龜即易書之文極確毛惠諸公所未及知也以九

官爲算法尤確言至此宋人言河洛直同說夢無復能置喙胡朏明有河圖洛書原舛篇曾見之否帝堯稽古論此最精核足破向來紐結之語太陰太歲元總未能細留心俟考校古書當必有合也辟雍尊著是矣似尚未溯其本原元有辟雍文一卷又封禪文一卷辟雍與封禪皆是漢以來人愈訟愈譌元之鄙見此當是洪荒以前之大典禮最古不可廢者竊以上古未有衣冠惟用物遮膝前後有衣冠之制不肯廢古制仍留此以爲黻與冕並重此即明堂辟雍之例也上古未有宮室聖人制爲棟宇以避風雨帝王有之民間未必即有故其制如今之蒙古包帳房而又周以外水如今邨居之必有溝繞宅也古人無多宮室故祭天祭祖軍禮學禮布月令行政朝諸侯望星象皆在乎是故明堂太廟太學靈臺靈沼皆同一地就事殊名三代後

制度大備王居在城內有前朝後市左祖右社之分又有太學等皆在城內而別建明堂於郊外以存古制如衣冠之有韍也鄭康成解爲太學太廟等各異處而不知城外原有明堂泰山下亦有之蔡伯喈知明堂太廟等同處而不知此不過城外別建之處其實祭祀等事仍在城中此雖憑虛臆斷然博綜羣書究其實之如此也此明堂之說也封禪者亦最古之禮自漢唐宋以來皆爲腐儒說壞元以爲封者卽南郊祭天也禪者卽北郊祭地也泰山者古中國之中也主此事者天子也刻石紀號者如今之修史也何以言之古帝王七十二代荒遠無文其閒如蚩尤共工等亦皆創霸大約其威力功德能服諸侯者卽爲天子正天子之號必至泰山下諸侯皆來朝同祭天地後定天位然後刻石於泰巔以紀其號如夏商周之類其必須刻石者

古結繩而治非如後世有漆書竹冊可以藏之柱下也故必須刻石始可知此管夷吾之所由記憶者（由此觀之石刻古於漆書無論墨迹矣）其必在泰山何古中國地小以今之齊國爲天下之中故爾雅曰齊中也文曰中有岱岳與其五穀魚鹽生焉列子曰不知斯（離也）齊（中也）國幾千萬里皆其証也夏商周以來禮文大修諸侯有朝聘之儀天地有郊澤之祀太史有國事之書無須祭泰山刻石矣故六經不言封禪泰漢慕古建明堂行封禪禮不得謂之非禮亦不得謂之無德（古封禪力足服天下者行之七十二代非盡德也）惟是求仙采藥致壞封禪二字名目耳光武尚可唐元宗宋眞宗等仍是漢武故智以致宋元以來目光如豆之儒啟口即詈封禪是豈知司馬子長司馬相如之學者哉此亦憑虛臆斷然十年來反復思之似非無據乞大雅虛懷教酌之（堯典舜巡四岳即封禪之禮禹會塗山如之）山左

金石搜羅尚有出者泰山曲阜涉寧一帶可謂得其大端惟東昌曹州武定諸府尚須採訪新得西晉任城太守孫夫人碑在新甫山下中有魏文帝事又北齊韋子深等佛經字大如斗千有餘名在鄒縣北魏鄭道昭五言詩在大基山新得者若天柱山銘及雲峯山等其出已久矣趙明誠泰山題名師曠墓漢畫等甚多又得衛公孫呂戈漢鏡梁太平元年鏡古泉化漢大將軍寶武銅印仍有數十印皆可如貧兒少富矣六朝文俟冬閒編錄時當蒐錄出奉上如魏賈使君碑之類尚有存者若北齊造像記不過數十字可要否前札言修鄭康成祠請京中同志書名出泉想已入覽再鄭氏奉祀生何以中斷托禮部人一查示下為要秋帆先生如果來東此事更妙矣匆此並請即安不具淵如仁兄年老前輩足下侍弟阮元頓首上

王朝梧

朝梧讀書三十年一麾而出專辦章考據之業盡廢高閣去年
大兄扈從析津得晤於穹房行幄間略道問學似覺神智有益
然不免淫思三日子貢骨立別後簿書迷目兼奔走上游皆欲
作問字之書而神晦志塞不獲長敘今年三月荷手書來瀛并
先示大集三卷祕之篋笥亦未暇細讀憶求識閣下時有南人
攜示畢制軍節署所刊墨子道藏淮南及所譔關中金石諸書
知出鴻筆訂定以爲西河竹林外有先生也邇日案頭少閒朱
墨差拼展閱大集不覺發我朦瞶雖所窺一斑而張芝之碑底之
坐非一日所能竟閱集中有原性篇昔人謂孟子不讀易故不
知性有陰陽先生綜性情陰陽而折衷諸子此開宗第一首大
文似不肯自居於考訂之學者此疑孟詰孟刺孟諸篇可不作

也五行一家自六季以來叢神日苑玉門金匱之書皆由僞作
故支離影合愈出愈乖若不推古初經傳則何所証據朝梧嘗
疑歲星太歲左右周旋之說星經史歷各載不同觀大集以羣
書表列廓然心爽至咸池大時闢近世通書之謬耆龍歲陰據
漢時現有之碑此其淹貫徵收明代方楊爲之退舍
國朝梅總憲奏刪通書神煞而於協紀書中博引義例究其本
原尚借其末援經緯史書以爲不備又讀尊耆相宅序朝梧平
時常有一闢謂自宋以來所祕者曾楊廖賴然曾楊廖氏各有
傳書而賴布衣者僅傳其浙中宅墓數處及催官僞書近日耆
之知爲厲伯韶也江右人讀厲爲賴不知其名而以布衣呼之
人之姓名猶然不傳其宅墓之法又何據耶今人以宅經僞卦
實爲祕傳而大鴻者又以惑辨惑朝梧嘗讀子史書中有宅不

東益宅不西益之語此作東彼作西義何居乎又尊著河洛精
蘊溯原于太乙九宮唊黄素問而邵子先天之說推本于圖南
信讖祖虞翻而黜焦京眞千古之偉識不依人雷同也胡樵文
讀昭陵數十碑其譜系官階事實核之劉宋二史知唐書益不
足信則州志邑書出于庸隷之手者無足言矣尊著昭陵名位
考乃親歷醴泉宜其核實也近代天文之學自梅宣城出而海
內無敢議其非者益信其著書之多不究其徵書之陋先生確
據書傳博論其失已足偉矣餘如釋人一篇根柢叔重衆家之
義實足補雅翼首篇之所不備也續刊想漸次積多刷本時乞
多付幾卷以求資益又聞閣下考續
記名外用佇望司臬大省觀察要道發文章爲經濟下風幸甚
至趙氏水經注刻本朝梧未得見不知長安坊中有售者否朝

梧所藏抄本存諸京中此時若要取之不易閣下要抄只能俟
胡梧有便入京時親自檢出再發抄錄呈上非居奇也鑒之便
期賜玉附候尊安並璧撝稱銑惟澄照不盡處依

# 問字堂集卷一

孫星衍撰

## 雜文一

### 原性篇

古之言性者多矣孔子言性相近周人世碩宓子賤漆雕開公孫尼子之徒言性有善惡孟子言性善告子言人性無分於善不善荀子言性惡董仲舒言性有善質而未能盡善何以核其實也古者性與天道通不明於陰陽五行不可以言性民受天地之中以生在天曰命在人曰性故神農經言養命以應天養性以應人天為陽主性地為陰主情天先成而地後定故情欲後於性命五六天地之中合性有五常情有六欲五常者仁義禮智信六欲者喜怒哀樂好惡也陽者善故性善陰有欲故情有不善陽極生陰故性之動為情陰極勝陽故情之動為欲性

動而之情變而之欲變者情也情動而有欲變而之不善化而復遷於善善者性也性對情則性爲陽情爲陰單言性則性有陰陽猶以天地言之天爲陽地爲陰以天地分言之天地各有陰陽鬼區臾言天有陰陽地亦有陰陽是也以四時言之春夏爲陽秋冬爲陰以孟仲季言之一時又各有陰陽鬼區臾言陽中有陰陰中有陽也以五行言之木火爲陽土金水爲陰以八卦言之陽木震陰木巽陽土艮陰土坤陽金乾陰金兌離火陽含陰坎水陰含陽也故言性兼陰陽者性中五常皆屬陽五常分仁禮爲陽義智爲陰信爲中情亦有陰陽者情中六欲皆屬陰六欲又分喜好樂爲陽怒惡哀爲陰也孔子言性兼陰陽又言性善又言性待教而爲善易曰一陰一陽之謂道成之者性也繼之者善也又曰成性存存道義之門又曰和順於道德而

理於義窮理盡性以至於命又曰將以順性命之理立人之道曰仁與義夫言性中有道德有仁有義則是謂其本善言成言盡言順則待教而爲善然則孔子他日言性相近習相遠後漢書釋云言嗜欲之本同而遷染之途異其云上智與下愚者上智謂生而知之下愚謂困而不學言不移者中黃子所云人有五位智人與愚人不同位或者以智愚爲美惡誤矣賈誼引孔子曰少成若天性習慣如自然又云習與智長故切而不愧況與心成故中道若性夫言習慣如自然則非本然之性又云中道若性則非天命之性故祖伊言王不虞天性者不度其善性也惟僞尙書伊尹曰習與性成則似性中有惡魏晉人之言不足深辨矣孔子以陰陽言性者不對情而言實則性賓爲陽世子之徒言性有善有惡者兼性之動而言實則情之惡荀子

言性惡直誤以情爲性告子言人性無分於善不善則不分陰陽孟子言性善而言良知良能亦不教之性蓋名不正則言不順善乎許叔重之言性曰人之陽氣性善者也其言情曰人之陰氣有欲者其言酒曰所以就人性之善惡夫言性陽曰善論其質也言情不曰有惡而曰有欲者欲有善有惡也言酒則言性有善惡者酒屬欲欲有善惡麥陰黍陽相得動而爲酒人之性得酒而動許君以酒觀人性據其動而言則性兼情故有善惡其善者性也惡者情之欲也謂欲有惡而不可謂情有惡謂情有惡尤不可謂性有惡譬如夏至陰生而夏不得謂之冬冬至陽生而冬不得謂之夏也許君之說本孝經鉤命訣曰情生於陰性生於陽陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也緯書出於漢末多本孔子之言文子書曰人生而靜天之性也感

物而動性之欲也管子曰凡民之生也必以正平所以失之也必以喜怒哀樂漢詔曰夫人之性皆有五常及其少長耳目牽於嗜欲故五常銷而邪心作情亂其性利亂其義張晏曰性者所受而生也情者見物而動者也董仲舒曰命者天之令也性者生之質也情者人之欲也又曰謂性已善柰其情何此言性與情皆得之矣何以言情亦有善也禮記之言喜怒哀樂曰未發謂之中發而中節謂之和管子曰好不迫於惡惡不失其理欲不過其情是情未嘗不善故易曰利貞者性情也孟子曰乃若其情則可以爲善矣情有善將欲與貪利亦善乎欲與貪利卽情之有喜有樂發而中節則無不善也孔子曰我欲仁又曰己欲立達而立達人夫己欲立達貪利也能立達人則貪利亦善故公劉太王之好百姓同之孔子曰飲食男女人之大欲存

爲欲未嘗不善也欲勝則能亂性故曰欲爲得剛又曰欲不行爲仁欲可以至於不善而欲之名則無不善也人不能有性而無情天不能有陽而無陰天之時若卽人之中節也浮屠之言曰斷欲去愛又曰愛欲交錯心中與濁清淨無垢卽自見性夫不斷不善而斷愛欲則獨陽不生亢而有悔反可以至於不善故彼教離五常所謂不教之性剛健而失中正也何以言性待教而爲善易言天道陰陽地道柔剛人道仁義后以裁成輔相左右民禮記言盡人物之性與天地參書言剛克柔克正直剛屬性柔屬情平康之者教也禮記言天命謂性率性謂道修道謂教教者何性有善而教之以止於至善故禮記之言明德也曰新民曰止至善止者如文王止於仁敬孝慈信卽性中之五常必教而能之學而知之也孟子以孩提之童愛其親敬其長

是也然童而愛其親非能愛親慈母乳之而愛稍敬其長非能敬長嚴師扑之而敬稍然則良知良能不足恃必教學成而後真知愛親敬長也故董仲舒之言性待教而爲善是也又曰善如米性如禾禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善也又曰今按聖人言中本無性善名而有善人吾不得而見之矣使萬民之性皆已善善人者何爲不見也又曰聖人之性不可以名性斗筲之性又不可以名性名性者中民之性又曰善出於性而性不可謂善按此諸說董欲正名而名愈不正也夫人生皆中民也已教則性勝情謂之聖人失教則情勝性謂之斗筲非性有三等孔子言善人者謂已教之性猶稱道盛德至善故難得見也禾雖出米而未可謂米固也然亦不可謂之中無米也此亦董之疏也至告子以食色爲性食色者情也

荀子以爲好利而欲得者人之情性又云人之性生而好利疾惡有耳目之欲有好聲色周書謂喜怒欲懼憂爲五氣大戴改五氣爲五性是皆以情爲性然則後儒之不通陰陽不能正名情性甚矣或曰商臣越椒生而惡形梟鳥食母蒼鷹搏擊此皆性惡也答曰此形惡非性惡也爲其情將成于惡故形先見人之爲不善也必以長而貪欲其貪欲者情也其少而不知貪欲未至於爲不善者性也梟鷹之惡也以求食而動亦欲也是情之惡不可謂性也聖人之治性情也以禮樂禮節性樂防情其用性情也以忠恕忠率性恕推情其善性情也以道德道其情之中和謂之道得其性之至善謂之德道德忠恕皆本五常之教合五常則虛位也五常以格物而能止於善格者蒼頡篇曰量度也物者事也格物猶言量事量其事之至善即五常之事

也或言格正也格物言正名其事而後能擇善知其事之至善故曰致知若魏顆用先人治命晏子謂君爲社稷死則死之孔子謂要盟神勿信之類此謂執中之權大學篇之致知即中庸篇稱舜之大知其格物即用中中庸猶言用中解者以庸爲常失之也何以言道德爲虛位道德離五常易稱小人道長禮稱左道書稱凶德傳稱昏德是也忠恕非五常亦爲虛位非其親暱誰敢任之則忠者非忠以小人之腹爲君子之心則恕者非恕也故聖人貴實而惡虛言有不言無貴剛而賤柔則儒家之異於道家三代之學之異於宋學也

## 太陰考

太陰有二一爲歲星之陰亦名歲陰亦名太歲亦曰青龍曰天一淮南史記所稱以紀歲是也一爲酉辰從魁蓋陰氣之太始

書緯言天左動起于牽牛地右動起于畢牛屬丑艮少男陽之始畢在酉位酉爲兌少女陰之始遯甲書所稱在陽遁值符前二位陰遁值符後二位是也古今言大陰不分爲二故不得其實漢書注張晏言太陰歲後三辰孟康言太陰在甲戌則太歲在子史記正義張守節言太陰歲後二辰此卽徐魁誤以注史記漢書者張揖廣雅云青龍天乙太陰太歲也此卽歲星之陰考淮南天文訓云太陰在寅歲名曰攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛史記天官書用其文作歲陰漢書天文志作太歲是知太歲與歲陰太陰爲一漢書翼奉傳元帝卽位明年地震奉奏封事曰今年太陰建於甲戌按初元二年太歲在甲戌天文訓又云太陰在四仲則歲星行三宿開元占經引注云太陰謂太歲也葢許叔重注今本脫之天文訓又云天神之貴者莫貴於青

龍或曰天一或曰太陰正張揖書所本後漢書張純傳建武三十年純奏云今攝提之歲蒼龍甲寅德在東宮天文訓云太陰在甲子刑德合東方宮太子賢注引前書音義曰蒼龍太歲也後漢律歷志云青龍移辰謂之歲又據漢碑稱青龍漢韓勑造孔廟禮器碑云永壽二年青龍在涒灘按是年為丙申後碑云永壽三年青龍建酉是年為丁酉倉龍漢益州太守高朕修周公禮殿記云初平五年倉龍甲戌是年為甲戌龍在龍存龍集漢外黃令高彪碑云光和七年龍在困敦中平二年龍存稭若按光和七年為甲子中平二年為乙丑漢荊州刺史度尚碑云永康元年歲在鶉尾龍集丁未是年為丁未按其甲子皆即太歲所在天文訓云淮南元年太一在丙子考史記孝文本紀淮南王立在文十六年是年丁丑與淮南不同者太初以前十月為歲首丁丑之春即丙子冬也此又太一為太歲之証太一亦名為天一也太歲之名太陰蓋以雄為歲星又行於地故有陰名陰之言景也鄭康成注周禮云歲星為陽右行於天太歲為

陰左行於地十二歲而小周說文解字云歲木星也越歷二十八宿宣徧陰陽十二月一次史記集解徐廣云歲陰在寅左行歲星在丑右行賈公彥云太歲在地與天上歲星相應而行又云歲星爲陽人之所見太歲爲陰人所不見鄭康成所說歲星與太歲分左右行度與淮南史記言太陰歲陰同遯甲書以天罡加歲支亥上所建本法辰推歲星亦相符合今人讀淮南太陰在寅歲名曰攝提格而不知太陰與歲名同又讀史記上言攝提格歲者寅也下云歲陰在寅單閼歲者卯也下云歲陰在卯以至十二辰皆然忽之不察耳其惑甚矣歲星一年次舍雖與太歲不同而常以歲建之月與日晨出東方故鄭康成注周禮十有二歲云歲謂太歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說歲星與日常應太歲月建之辰以見鄭云然者非謂太歲與

歲星同次蓋如太歲在寅之年歲星雖居丑其出必在建寅之月其餘十二次可推故天官書云歲陰左行在寅歲星右轉居丑正月與斗牽牛晨出東方也鄭司農言太歲所在歲星所居者謂太歲與歲星同得名爲歲賈公彥釋此不明也古人云歲在多是歲星晉語云武王伐殷歲在鶉火韋昭注云歲歲星也春秋襄二十八年左傳云歲在星紀而淫于元枵杜預注云歲歲星也孔穎達云左傳及國語所云歲在者皆謂歲星所在今按淫于元枵之說乃歲星自丑斗牛右轉入子虛危之次非太歲左行所在明矣太歲亦或單謂之歲始于呂覽序意篇云維秦八年歲在涒灘考莊襄王滅周之後二年癸丑歲至始皇六年共八年適得庚申歲申爲涒灘呂不韋指謂是年高誘注誤以爲秦始皇即位八年則當云大淵獻也漢人既以太陰歲

陰青龍紀歲猶有稱歲爲歲星者如荆州刺史度尙碑云永康元年歲在鶉尾龍集丁未既以龍爲太歲則歲是歲星其云鶉尾蓋據太初歷歲陰在未歲星在柳七星張而言耳後人習知太歲紀歲之義又止據以歲在爲太歲之文（漢敦煌長史武班碑云建和元年太歲在丁亥後漢書鄭康成傳云今年歲在辰明年歲在巳漢金鄉長侯成碑云延熹七年歲在甲辰堂邑令費鳳碑云熹平六年歲裕兮大荒皆太歲所在）始不知有歲陰太陰之名矣曹毀圭謨以歲星爲太歲又以太陰爲后宮之星在帝後二辰附會歲後二辰之說蓋不足辨梅瑴成謂歲星因太歲而得名亦非是據許叔重以歲爲木星制字之始則太歲實因木星而得名故有青龍之名玉海引三禮義宗云歲星者東方蒼龍之宿五星之首在天右行十二歲一周天太歲者歲星之神法五行亦十二歲一周於地其言得之矣

# 漢書翼奉傳注考誤

漢書翼奉傳元帝初卽位上封事曰正月癸未日加申時有暴風從西南來風巳太陰下抵建前

考通鑑元帝初元元年爲癸酉歲奉傳明言上封事在元帝初卽位之年又下云是歲關東大水郡十一飢疫尤甚上廼下詔江海陂湖園池屬少府者巳假貧民勿租稅按之元帝紀亦是元年事奉上封事又在詔前則是癸酉歲無疑張晏此下注云初元二年歲在甲戌正月十二日癸未也太陰在太歲後孟康云時太陰在未月建在寅風從未下至寅南也建爲主氣太陰臣氣也盡誤以太陰爲在太歲後又不考本紀年月及奉傳上下文疏謬甚矣且上云從西南來者西在寅之西南方故云太陰下其云建前者當是正月建寅耳

明年二月戊午地震七月己酉地復震奉奏封事曰今年太陰建於甲戌

考元帝紀二年詔曰二月戊午地震于隴西郡七月詔曰一年中地再動正與奉傳合是年太歲在甲戌足証太陰即太歲也孟康此下注云太陰在甲戌則太歲在子誤

明年夏四月乙未孝武園白鶴館災上疏曰臣願陛下因天變而徙都如因丙子之孟夏順太陰旨東行

考元帝紀三年夏四月乙未晦茂陵白鶴館災於是言事者衆或進擢召見正與奉傳合奉傳下云書奏天子異其意荅曰云云卽帝紀所言進擢召見也是年太歲在乙亥奉疏欲以明年丙子歲遷都順太陰東行太陰由子左行至丑丑在子東也張晏此下注云如因今丙子之四月也太陰是時在

甲戌當轉在乙亥丙子左旋之也誤矣彝傳中一云元帝初即位下云是歲下云明年下又云明年本甚明白晏注漢書并本傳詔之已可怪矣且元帝以丙子歲三月行幸河東未始不因奉言厭勝東行幸于途欲何由勸帝遷都乎

## 太歲歲星行二十八宿表

| 太歲 即太陰歲陰 | 歲星 | 歲星出月 |
| --- | --- | --- |
| 天文訓 太陰在寅歲名曰攝提格 | 歲星舍斗牽牛 | 十一月晨出東方 |
| 天官書 歲陰左行在寅 | 星右轉居丑斗牽牛 | 正月晨出東方 |
| 天文志 太歲在寅曰攝提格 | | 正月晨出東方 |
| 石氏 | 在斗牽牛 | |
| 甘氏 攝提格之歲攝提在寅 | 歲星在建斗牽牛婺女 漢志引甘氏在建星婺女誤 | 正月晨出於東方爲 月十二月 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 太初歷 | | 在營室東壁 | |
| 春秋緯 | 太陰在寅 | 歲星居斗牽牛 | |
| 天文訓 | 太陰在卯歲名曰單閼 | 歲星舍須女虛危 | 十二月 |
| 天官書 | 歲陰在卯 | 星居子婺女虛危 | 二月 |
| 天文志 | 太歲在卯 | | 二月 |
| 石氏 | | | |
| 甘氏 | 攝提在卯 | 歲星在子女虛危漢志引作在虛危訛 | |
| 太初歷 | | 在奎婁 | |
| 春秋緯 | 太陰在卯 | 歲星居須女虛危 | |
| 天文訓 | 太陰在辰歲名曰執除 | 歲星舍營室東壁 | 正月 |
| 天官書 | 歲陰在辰 | 星居亥營室東壁 | 三月 |
| 天文志 | 太歲在辰 | | 三月 |

| 石氏 | 在營室東壁 | |
| --- | --- | --- |
| 甘氏 攝提在辰 | 歲星在營室東壁 | |
| 太初歷 | 在胃昴 | |
| 春秋緯 太陰在辰 | 歲星出營室東壁 | |
| 天文訓 太陰在巳歲名曰大荒落 | 歲星舍奎婁 | 二月 |
| 天官書 歲陰在巳 | 星居戌奎婁按今本四月多胃昴二字誤 | |
| 天文志 太歲在巳 | | |
| 石氏 | 在奎婁 | |
| 甘氏 攝提在巳 | 歲星在戌奎婁胃 | |
| 太初歷 | 在參罰 | |
| 春秋緯 太陰在巳 | 歲星居奎婁 | |
| 天文訓 太陰在午歲名曰敦牂 | 歲星舍胃昴畢 | 三月 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天官書 | 歲陰在午 | 星居酉胃昴畢 | 五月 |
| 天文志 | 太歲在午 | | 五月 |
| 石氏 | | 在胃昴畢 | |
| 甘氏 | 攝提在午 | 歲星在酉胃昴 | |
| 太初歷 | | 在東井輿鬼 | |
| 春秋緯 | 太陰在午 | 歲星居胃昴畢 | |
| 天文訓 | 太陰在未歲名曰協洽 | 歲星舍觜嶲參 | 四月 |
| 天官書 | 歲陰在未 | 星居申觜嶲參 | 六月 |
| 天文志 | 太歲在未 | 歲星在觜嶲參 | |
| 石氏 | | 在參罰 | |
| 甘氏 | 攝提在未 | 歲星在未觜嶲參罰 漢志引作參罰誤 | |
| 太初歷 | | 在注張七星 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 春秋緯 | 太陰在未 | 歲星居觜參伐 | |
| 天文訓 | 太陰在申歲名曰涒灘 | 歲星舍東井輿鬼 | 五月 |
| 天官書 | 歲陰在申 | 星居未東井輿鬼 | 七月 |
| 天文志 | 太歲在申 | | 七月 |
| 石氏 | | 在東井輿鬼 | |
| 甘氏 | 攝提在申 | 歲星在東井輿鬼漢志引作在弧 | |
| 太初歷 | | 在翼軫 | |
| 春秋緯 | 太陰在申 | 歲星居東井輿鬼 | |
| 天文訓 | 太陰在酉歲名曰作鄂 | 歲星舍柳七星張 | 六月 |
| 天官書 | 歲陰在酉 | 星居午柳七星張 | 八月 |
| 天文志 | 太歲在酉曰作詻 | | 八月 |
| 石氏 | | 在柳七星張 | |

| | | |
|---|---|---|
| 甘氏攝提在酉 | 歲星在午柳七星張漢志引作注張 | |
| 太初歷 | 在角亢 | |
| 春秋緯太陰在酉 | 歲星居柳九星張 | |
| 天文訓太陰在戌歲名曰閹茂 | 歲星舍翼軫 | 七月 |
| 天官書歲陰在戌 | 星居巳翼軫 | 九月 |
| 天文志太歲在戌曰掩茂 | | 九月 |
| 石氏 | 在翼軫 | |
| 甘氏太陰在戌 | 歲星在巳翼軫漢志引作在七星翼 | |
| 太初歷 | 在氐房心 | |
| 春秋緯太陰在戌 | 歲星居翼軫 | |
| 天文訓太陰在亥歲名曰大淵獻 | 歲星舍角亢 | 八月 |
| 天官書歲陰在亥 | 歲星居辰角亢 | 十月 |

| 書 | 太陰／太歲 | 歲星 | 月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天文志 | 太陰在亥 | | 十月 |
| 石氏 | | 在角亢始 | |
| 甘氏 | 攝提在亥 | 歲星在軫角亢 | |
| 太初歷 | | 在尾箕 | |
| 春秋緯 | 太陰在亥 | 歲星居角亢 | |
| 天文訓 | 太陰在子歲名曰困敦 | 歲星舍氐房心 | 九月 |
| 天官書 | 歲陰在子 | 歲星居卯氐房心 | 十一月 |
| 天文志 | 太歲在子 | | 十一月 |
| 石氏 | | 氐房始 | |
| 甘氏 | 攝提在子 | 歲星在卯氐房牽牛漢志引作氐房 | |
| 太初歷 | | 在建星牽牛 | |
| 春秋緯 | 太陰在子 | 歲星居氐房心 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 天文訓 | 太陰在丑歲名曰赤奮若 | 歲星舍尾箕 | 十月 |
| 天官書 | 歲陰在丑 | 星居寅尾箕 | 十二月 |
| 天文志 | 太歲在丑 | | 十二月 |
| 石氏 | | 在尾箕 | |
| 甘氏 | 攝提在丑 | 歲星在寅心尾箕漢志引作心尾 | |
| 太初歷 | | 在婺女虛危 | |
| 春秋緯 | 太陰在丑 | 歲星居尾箕 | |

按天文訓之太陰天官書謂之歲陰天文志謂之太歲甘氏謂之攝提是以攝提代太歲楚辭之攝提貞于孟陬即太歲建寅也淮南紀歲星出月在史記漢書前兩月蓋淮南之誤觀鄭康成引樂說歲星與日常應太歲月建所建之辰以見則知太歲月建在寅歲星亦以寅月出是史記漢書正月出

之說爲長矣餘十二辰倣此淮南史記石氏春秋緯紀歲星所在之宿大略相同甘氏每在後一宿太初歷每在後二辰者据漢志云甘氏太初歷所以不同者以星贏縮在前各錄後所見也考淮南云歲星舍斗牽牛東井輿鬼爲對丑爲斗牽牛末爲東井輿鬼則卯丑對于未太陰在寅歲星必在斗牽牛甘氏所云婺女太初所云營室東壁或有不揣本而齊末之失矣歲星贏縮則爲災故甘氏言歲星所居處安靜中度吉天文訓言當居而不居越而之他處皆有凶驗然則因太歲以求歲星固有常次之舍而太初歷所以與淮南史記甘氏諸家異者按之天文訓云太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四鉤則歲星行二宿今太陰在卯是爲仲歲星當居子行女虛危三宿淮南諸家皆與天文訓所言合惟太初歷

則行奎婁一宿可以証其法之不符矣凡此疑太初改建寅之後歷家沿襲參差之誤今据各家同異具表如右石氏太初歷無全書見天文志所引甘氏春秋緯見開元占經與天文志所引甘氏多不同者班固撫錄之誤也

月太歲句中太歲考

太歲有三一爲年太歲左行二十八宿十二年一周天始見于海外南經云紀之以四時要之以太歲淮南天文訓謂之太陰云太陰所建蟄蟲首穴而處鵲巢鄉而爲戸說文云鳥者知太歲之所在鳥即鵲字知所在者亦言向之是爲年太歲實神也一爲月太歲二月起卯三月子四月酉五月午六月復至卯終十二月右行四正亦謂之咸池亦曰小時天文訓云斗杓爲小歲正月建寅月從左行十二辰咸池爲太歲二月建卯月從右

行四仲終而復始又云大時者咸池也小時者月建也又云太歲迎者辱背者強則與太陰之不可背而可鄉者絕不同故知非年太歲今陰陽家引李鼎祚則以大時爲正月起卯月行四仲明以來通書皆用其說遁甲書推大時法云天罡加月建亥卯未辰有加仲者其下即是大時所在如法推之則大時三月起卯四月子五月酉六月午七月復至卯終十二月右行四正又與淮南二月起卯及通書正月起卯兩說不同按遁甲書所謂大時今通書訛謂之天吏三合五行死氣之位也李鼎祚之大時三合五行沐浴之位也淮南之大時通書俗謂之打頭火亦謂之飛大煞三合五行王氣之位也其法申子辰月在子亥卯未月在卯巳酉丑月在酉寅午戌月在午即從二月起卯右數四仲得之大時凡三說皆不吉然求其所以名咸池之由則

似三合沐浴之說爲近豈淮南亖一月字當作正月與漢西獄華山碑云元和元年歲在戊午名曰咸池或是歲在四正則有咸池之名或古人誤讀淮南咸池爲太歲之語而以年太歲爲咸池不知其辭旬中太歲者亦因蒼龍所在而得名故王莽傳注服虔以蒼龍爲太歲通典引太公曰將軍自居九天之上竟一旬復徙開牙門常背建向破太歲太陰太陰大將軍夫云一旬而徙趨避吉凶則非年太歲及月太歲明白其法出于龍首經曰諸欲求日白虎六甲爲青龍六丙爲朱雀六戊爲勾陳六庚爲白虎六癸爲元武假令甲子旬青龍在子朱雀在寅勾陳在辰白虎在午元武在酉大將處青龍執法行刑抵朱雀將往來抵勾陳以白虎加敵人伏勾陳抵元武他皆仿此遁甲書亦載其式云六甲在子青龍大將居之六乙在丑蓬星鼓旬居之六

丙在寅明堂士卒居之六丁在卯太陰伏兵居之六戊在辰天門軍門居之六己在巳地戶小將居之六庚在午天獄斬斷居之六辛在未天庭判斷居之六壬在申天牢糧草囚繫居之六癸在酉天藏華蓋甲仗居之終十辰至甲戌則戌爲青龍據此卽太公所云竟一旬復徙者卽其法而遁甲書云背太歲當萬人大將軍五千人太陰月建各當五千人則卽以太公所云建爲月建所推太歲太陰大將軍與今陰陽家所載同疑非古法也天文訓云太陰在寅朱雀在卯勾陳在子元武在戌白虎在酉蒼龍在辰寅爲建卯爲除辰爲滿巳爲平主定午爲定未爲執主陷申爲破主衡酉爲危主杓戌爲成主小德亥爲收主大德子爲開主太歲丑爲閉主太陰按孤虛式甲寅旬中孤在子丑天文訓既云勾陳在子又以子丑爲主太歲太陰下又云凡

用太陰左前刑右背德擊勾陳之衝辰以戰必勝以攻必克則此太陰太歲即旬中孤位特未識何以又分太陰太歲爲二其云主者猶言與之相應如馬融注書以斗七星爲一主日二主月之類天文訓寅上自有太陰則不得復以丑爲太陰錢少詹事據其文以爲太陰在太歲後一辰恐未必然且淮南此文太歲字協紀辨方引作太陽或別有據矣斗建雌神亦名太陰故天文訓云北斗之神有雌雄十一月始建於子月徙一辰雄左行雌右行五月合午十一月合子太陰所居辰爲厭日是又一太陰也郭氏元經有太陰子年在戌丑年在亥順推十二辰遁甲書推太陰法常以功曹加歲支神后下是也此即時盤遁甲所載太陰又與淮南歲陰及遁甲書陽遁前陰遁後之太陰各不同考古者固不可以同名異實而誤矣

天文訓　寅二三四五六七八九十十一十二

大時　午卯子酉午卯子酉午卯子酉

李鼎祚　寅二三四五六七八九十十一十二

大時　卯子酉午卯子酉午卯子酉午

遁甲書　寅二三四五六七八九十十一十二

推大時　酉午卯子酉午卯子酉午卯子

晉灼漢書注釋

漢書天文志晉灼云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天近人多言未聞其審按其文出天文訓云太陰在四仲則歲星行三宿太陰在四鉤則歲星行二宿高誘注仲中也四中謂太陰在卯酉子午四面之中也丑鉤辰申鉤巳寅鉤亥未鉤

戌謂太陰在四仲開元占經引其注云太陰謂太歲也四仲子午卯酉也假令歲陰在卯星守須女虛危故云三宿也此是許叔重注今本脫之依義推之知晉灼云太歲在四仲者中與仲二讀子午卯酉爲冬夏春秋之仲亦爲東西南北四正之中太陰左行在卯則歲星右轉居子舍婺女虛危三宿太陰在酉則星居午舍柳七星張三宿太陰在午則星居酉舍胃昴畢三宿太陰在子則星居卯舍氐房心三宿四正之宿各三合得十二故文云三四十二也其云太歲在四孟者寅申巳亥爲四孟月太陰在寅則星行斗牽牛二宿太陰在申則星行東井輿鬼二宿太陰在巳則星行奎婁二宿太陰在亥則星行角亢二宿云太歲在四季者辰戌丑未爲四季月太陰在辰則星行營室東壁二宿太陰在未則星行觜觿參二宿太陰在戌則星行翼軫

二宿太陰在丑則星行尾箕二宿四孟四季之宿各二合得十六故又云二八十六也荆州占曰歲星行一次居二十八宿與太歲應十二歲而周天太陰居維辰歲星居維宿上太陰居仲辰歲星居仲宿上亦足證晉灼之言矣孔穎達因服虔注左傳言龍度天門乃有歲星跳辰之說考左傳稱歲棄其次及淫于他次則爲災淮南史記稱歲星當居不居越而之他處則凶及其下是以樂說有歲星常應太歲之語太歲即因歲星而定所在之辰若歲星積年跳辰太歲不當依十二年之次占驗家亦不必以失次爲凶矣服虔所云龍度天門即謂歲星自亥至酉乾爲天門戌亥屬乾歲星爲龍耳

太歲歲居左右周天圖

相宅書敘

蜀之江津縣蹇孝廉以儒術通陰陽五行之學出其師授相宅書索序于予予覽其書而善之書名陽宅三要三者何曰宅曰門曰竈也宅門竈所在之方陰陽相得五行相生及比和則吉否則凶用其法遊都下斷驗如神予嘉其法之合于古者有五一曰各具一太極看法以各院中分八卦方位其視門以門內之院視宅竈以宅竈所在之院合于黃帝宅經云隨宅大小中院分四面作二十四路則知世俗所用門上看門水中望水之法非也二曰論八卦方位不論天干地支世傳有八宅周書者惟以八卦分吉凶八卦之稱父母長少男女疑即主乎人事故作宅尤宜取法如戌亥屬乾壬子癸屬坎即以乾坎論餘俱仿此至選擇以天干爲重故遁甲書以甲乙各管五日分上中下

元陰宅以地支爲重故兼十二辰三者之分各有至理善乎羅孝廉之言三元者天道宜用之選擇不宜以之相宅也三曰各房之戶論方不論向與大門異其法出于楊益字筠松竈卦書云各房門戶但論背坐一作生之方不必論向蓋陽宅用天光陰宅用地氣門戶既名爲氣口天氣從此入今世相宅家定各房門戶自屋內視向失之遠矣四曰竈屋門在宅吉方竈火門向宅主本命吉方竈座壓本命凶方亦出竈卦書云西四命人舊竈在巽巳方不吉今移往乾亥方東四命人舊竈在乾亥方不吉今移往巽巳方夫西四命人以巽巳方爲不吉則移竈在吉方可證舊八宅書謂竈宜在宅凶方者必是誤認竈屋爲竈座也五曰論宅以檐霤正中之戶并門竈爲三要合于月令五祀之義五祀有中霤義爲屋水流之中即中堂之戶其稱陋者路稱

戸者小于門言門與宅足兼壓與戸是三要即統五祀宜置吉方也相宅之術出于周官大司徒之職以土宜之法辨十有二土之名物以相民宅而知其利害古有宫宅地形二十卷見藝文志形法家班固云形法者大舉九州之勢以立城郭室舍形以求其吉凶猶律有長短而各徵其聲非有鬼神數自然也今所傳惟有黃帝宅經而其文稱文王孔子子夏淮南李淳風諸家宅經蓋宋人撰集成書非古本矣然以乾坎艮震爲陽巽離坤兌爲陰辰戌爲斜界修造則陽宅以陰爲得同德陰宅以陽爲得遷移則從陰入陽從陽入陰爲吉重陰重陽爲凶其術有所傳不可誣也又有生氣福德五鬼絕命刑禍之名即今八宅書九星所本考開元占經引洛書云北斗第一曰破軍第二曰武曲第三曰廉貞第四曰文曲第五曰祿存第六曰巨門第七曰

貪狼七星加輔弼又見郭璞元經而明周視作陰陽定論以爲立名之謬蓋不知妄作之言矣漢時有堪輿金匱十四卷淮南及鄭康成注周禮引堪輿黃帝問天老事即此書許叔重以堪爲天道輿爲地道又有圖宅術書見論衡所引王充言宅有五音姓有五聲專比者吉相賊者凶王符潛夫論亦云商家之宅宜西出門五行當出乘其勝入居其衝漢以來多行用之至唐呂才乃云堪輿經黃帝對天姥始言五姓黃帝時獨姬姜數姓耳後世賜族者濅多本同末異非宮商角徵羽相管攝也其言似近理而實不然猶之古人言武王以甲子日興紂以甲子日亡不知遁甲之法同一日向東北則吉者向西南則凶武王以甲子昧爽舉紂渡孟津向東北其日生門在艮故勝紂則反是故敗也古人又言東家之西即西家之東是不知宅經各院中

分之法以截路分方視宅者也唐楊益撰鐵卦書始以坎離震
巽爲東四卦乾坤艮兌爲西四卦東四宅門竈勿犯西四西四
亦同又世傳黃石公論宅元書云東四裝西及西四裝東皆不
吉者謂房間之數洪範五行一六水爲坎二七火爲離三爲震
八爲巽四爲兌九爲乾五爲坤十爲艮坎離震巽之數不宜開
乾坤艮兌之門俗間注陽宅大全書不知此法乎聞之稷山韓
君韓之相宅有神授也乎嘗論俗傳之法皆有所本乾與兌坤
與艮坎與巽離與震爲生氣貪狼木者陰陽相得五行相生之
象也坎與震離與巽乾與艮坤與兌爲天乙巨門陽土者五行
相生但重陰重陽其吉次于生氣也乾與坤艮與兌坎與離震
與巽爲延年武曲陽金者陰陽老中少正配金土相生水火相
濟陰陽木比和恒久之象也坤與坎巽與艮兌與震離與乾爲

絕命破軍陰金皆陰陽相遇不相配五行又相克也乾與震巽與坤艮與坎離與兌爲五鬼廉貞火者五行相克又重陰重陽也乾與坎坤與離震與艮兌與巽爲六煞文曲水皆重陰重陽金水火土不能相生木土金木又相克也坎與兌離與艮乾與巽震與坤爲禍害祿存陰土者一陰一陽但八事仲男女與小男女不相配又長女長男遠離其父母或適人或遠遊也八宅家名爲遊年其理甚精殆非後人所能意造而世俗既不知各院中宮下指南鍼定八方之法誤用之則反以爲不効不亦誣乎近有陽宅大成一書以選擇家飛九宮定宅位如坎宅云以一白入中宮二黑在乾三碧在兌四綠在艮五黃在離六白在坎七赤在震八白在巽則方位吉凶顛倒已極并不知選擇與相宅有有形無形一動一靜之分宅有定方不可飛入中宮也

又或以三元之法相宅不論宅𡋯及鄰家高屋而謂上元旺氣在坎坤震中元在兌坤乾下元在兌艮離然則古今公府皆坎離不旺上中元耶其言出于蔣大鴻猶李時珍之本草偶有効驗便以著書非古法也又有用八宅之說而爲邵雍先天八卦所惑者如坎宅開坤門以坤爲後天之離與坎相合不悟土來克水其謬更甚璱孝廉與孚同學于鄉其好學多藝固不止此聊作序告以鄙見并袪世俗之惑云爾

問字堂集卷一終

雜文二　　　　　　　　孫星衍撰

## 釋人

人始孕曰膎一月曰胚三月曰胎子未成形謂之包兒生裹謂之胞有髮齗脛謂之子嬰囟未合謂之兒孺子謂之兒人謂之大人頭謂之首首謂之百亦謂之頁亦謂之兒頭會匘蓋謂之囟囟謂之[illegible]頭髗謂之匘顱謂之頂亦謂之顛額謂之顙亦謂之題顏前謂之面眉目之閒謂之顏引气自鼻謂之鼻鼻謂之自鼻莖謂之頞眼謂之目目匕匕同比謂之艮亦謂之眼童子精謂之瞻目旁薄致謂之矊目厓謂之眥[illegible]謂之[illegible]振牟謂之分玉篇分振眸也今本說文作振分疑誤面旁謂之頰頰車謂之輔頰後謂之頤權謂之[illegible]亦謂之肫臣謂之顄亦謂之頷所以言食謂之口口謂

之喙亦謂之噣口端謂之脣脣兩邊謂之吻口上阿謂之谷在
口所以言別味謂之舌舌謂之䑛主聽謂之耳耳曼謂之聃耳
門謂之顱頭莖謂之頸頸謂之亢頭後謂之項項謂之領亦謂
之脰項枕謂之煩喉謂之咽亦謂之嚨亦謂之嗌肩甲謂之髆
肩前謂之髃臂下謂之亦亦謂之掖亦下謂之胳亦謂之胳臂
上謂之厷手上謂之臂臂節謂之肘鈐謂之手手中謂之掌手
掔謂之掔手足指謂之指將指謂之拇覆手謂之爪反爪謂之
爪膺謂之胷兩肋謂之脅厚謂之腹臍謂之飢胵本謂之股股
謂之胯股外謂之髀髀謂之尻尻謂之脽脽謂之尻尻謂之脣
髀上謂之髖兩髀之間謂之奎孔謂之肰女陰謂之也也古讀如匜釋名陰蔭也言所在蔭翳也然則人陰名也亦與蔭同義也翳蔽相近
脛謂之腳亦謂之骹亦謂之
骭其曲謂之膝膝端謂之肵膝頭謂之䣛䣛端謂之髕足謂之

止亦謂之趾亦謂之足踵謂之跟足踝謂之踝足下謂之跖其
臧火謂之心木謂之肝土謂之脾金謂之肺水謂之腎五臧總
名謂之胵心上鬲下謂之肓迸肝之府謂之膽穀府謂之胃膀
光謂之脬大小腸謂之腸腓腸謂之腨脛腨謂之腓身謂之躳
身中謂之要軀總十二屬謂之體體四胑謂之胑兒謂之顖頌
儀謂之皃顏气謂之色肉謂之肌頰肉謂之[月幾]夾脊肉謂之胂
背肉謂之脢膂肉謂之脟腹下肥謂之腴脛肉謂之腓足大指
毛肉謂之胲肉之覈謂之骨骨耑謂之髃首骨謂之頊頤口斷
骨謂之齒牡謂之牙齒本謂之齗脊骨謂之呂背呂謂之綷肖
骨謂之肌脅謂之肋髀骨謂之髁髕骨謂之臏脛骨謂之骹郤
脛朋骨謂之髕骨中脂謂之髓肉之力謂之筋本謂之笏血理
謂之衇動衇謂之寸口液謂之汗鼻液謂之洟口液謂之涶恭

欲口液謂之次乳汁謂之運氣液謂之蓋盡即𣿰字易曰男女覯精小便謂之尿婦人汗謂之姅藥謂之醫似米非米謂之矢皮謂之膚皆髮之屬謂之毛首上謂之髮亦謂之巛其根謂之髮鬈謂之鬐頰髮謂之鬢亦謂之須目毛謂之眉目旁毛謂之睫頰毛謂之而面毛謂之須頰須謂之䫇口上須謂之髭節御謂之卻其象甲人頭乙承甲人頸丙承乙人肩丁承丙人心戊承丁人脅巳承戊人腹庚承巳人臍辛承庚人股壬承辛人脛癸承壬人足

## 擬置辟雍議

辟雍者四方有水中有宮焉即明堂太學靈臺之所在天子所以宗祀朝諸侯校士養老觀雲物之處也辟與璧音通故言水環如璧雍者邕借字說文解字曰邕四方有水自邕城池者从巛从邑水經注曰四方有水曰雍此其義也大戴禮曰明堂外

水名曰辟雍韓詩說曰辟雍者方七里之內立明堂於中五經之文所藏處見詩正義禮記明堂陰陽錄曰明堂之制周旋以水水行左旋以象天見太平御覽 漢書曰濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖屋通水圜宮垣此辟雍有明堂之說也盧植注禮記曰明堂即太廟也見詩正義服虔注左傳曰靈臺在太廟明堂之中見詩正義高誘注淮南子曰廟之中謂之明堂也蔡邕月令論曰明堂者天子太廟也所以宗祀而配上帝明天地統萬物也見藝文類聚詩思齊曰雝雝在宮箋曰宮謂辟雍宮也禮統曰辟雍文王廟見藝文類聚 此明堂即太廟之說同在辟雍中也禮記王制曰大學在郊天子曰辟雍韓詩說曰辟雍者天子之學圓如璧雍之以水示圓言辟取辟有德不言辟水言辟雍者取其雍和也見詩正義禮記外傳曰有虞氏之學曰庠亦謂之米廩夏曰序殷曰瞽宗周曰辟

雍見太平御覽又王制曰天子將出征受成于學執有罪反釋奠于學以訊馘告詩頌亦有在泮獻馘因之文此辟雍有太學之說也詩靈臺章曰於樂辟雍左氏說曰天子靈臺在太學之中璧之靈沼謂之辟雍見詩正義東觀漢記曰永平二年正月上宗祀光武皇帝于明堂祀畢登靈臺水經注曰穀水北經靈臺西文王又引水爲辟雍靈沼見長安志又曰沈水又東逕長安縣南東逕明堂南舊引水爲辟雍處堂北三百步有靈臺是漢平帝元始四年立此辟雍有靈臺亦名辟雍爲靈沼之說也所以知者白虎通辟雍篇先言大學次辟雍次庠序次靈臺次明堂而總名之辟雍篇以是知之也又盧植注禮曰天子太廟上可以望雲物故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟雍古法皆同一處近世殊異分爲三耳見詩正義高誘注淮

南子曰明堂者王者月居其旁告朔朝歷頒宣其令謂之明堂其中可以序昭穆謂之太廟其上可以望氛祥書雲物謂之靈臺其外圓似璧謂之辟雍舊本脫璧謂之辟四字今意增諸侯之制半天子謂之泮宮蔡邕明堂月令論曰取其宗廟之淸貌則曰淸廟取其四門之學則曰太學取其周水圓如璧則曰辟廱異名而同耳其實一也穎子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然淸靜謂之淸廟行禘祫序昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學謂之太學其中室謂之太室總謂之宮見詩正義此諸儒以辟雍明堂太廟太學靈臺五者同一實之證自三代及漢制皆如此也說文解字曰天子饗飲辟廱五經通義曰天子立辟雍何所以行禮樂宣德化教導天下之人使爲士君子養三老五更與諸

侯行禮之處見藝文類聚　白虎通曰天子立辟雍何所以行禮樂宣德化後漢書曰世祖中元二年春初起辟雍行大射之禮孝經援神契曰天子親臨辟雍祖劉見薛綜東京賦注　宋書禮志曰武帝太始六年帝臨辟雍行鄉飲酒之禮按諸書傳其云行禮樂宣德化與諸侯行禮之處以有明堂其云教導天下之人使為士君子以有太學其云養三老五更行鄉飲酒之禮及祖劉以有庠其云行大射之禮以有序此又五者一實之證也辟雍水四周宮基故其流大韓詩說曰方七里之內立明堂于中三輔黃圖曰辟雍水四周於外象四海也見文選注　白虎通曰外圓者欲使觀之平均也又所言外圓內方明德當圓行當方蔡言方者宮基在內圓者水形在外也班固辟雍詩曰乃流辟雍辟雍湯湯聖皇蒞止造舟為梁夫王者臨雍須舟以渡則其水四周又明也

而漢書曰武帝時河間獻王來朝對三雍宮應劭曰辟雍明堂靈臺也說文廱字从广後漢李尤辟雍賦曰辟雍巖巖規圓矩方階序廨闥雙觀四張張衡東京賦云左制辟雍右立靈臺辟綜注曰言德陽殿東有辟雍西有靈臺又注乃營三宮云明堂辟雍靈臺禮象曰辟廱居中其南為成均北為上庠東為東序北為瞽宗見玉海廣韻曰辟廱天子教宮恐是後漢時別立宮于水側應劭誤以說武帝時三雍宮武帝時三雍何知非太學明堂靈臺詳盧植云太廟靈臺辟雍古皆一處近世殊異分為三則知三宮之說不經非古法也後世欲效建辟雍以復三代之制法宜取水環如壁之義開流以圜太學不必別建宮名其宗廟司天臺既已各自有處王者禮樂不相沿襲亦不必泥太廟靈臺皆在辟雍之說則合于古而通于今矣

## 先天卦位辨

內經周易皆言先天非邵雍所謂先天莊子內篇云神鬼神帝生天生地在太極之先又云先天地生又云伏羲得之以襲氣母干寶注周禮曰伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天小成謂八卦也中成謂重卦大成謂備物制用也似爲邵雍所本而不言卦位今所傳伏羲先天八卦乾南坤北及乾一兌二以別于文王卦位考之書無所本蓋邵雍誤讀易說卦爲之易之言卦有二象從象一上一下橫象分布八方天動地靜之道也說卦云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射者謂乾上坤下象天地離上坎下象水火艮上兌下象山澤震上巽下象雷風故孔子于易上經言同聲相應謂震巽同氣相求謂艮兌水流濕火就燥謂坎離雲從龍風

從虎謂乾坤虞翻之注良是又曰本乎天者親上本乎地者親下繫辭又曰天高地卑乾坤定卑高以陳貴賤位既曰卑高是說卦天地定位明爲上下之象而非南北之位也邵雍誤會其辭造爲乾南坤北離東坎西卦位命曰先天又見其文有數往者順知來者逆及易逆數之言以爲八卦當起乾逆數至兌造爲乾一兌二之序攷虞翻注易數往者順謂乾消從午至亥上下故順也注知來者逆謂乾息從子至巳下上故逆也古人列八卦方位乾坎艮在下方爲北巽離坤在上方爲南震東兌西李氏云從午至亥即從離至乾云從子至巳即從坎至巽蓋坎艮震巽四卦爲陽進自下方而上其位逆巽離坤兌四卦爲陰退自上方而下其位順即二至陽遁陰遁之分通謂之逆數者八卦俱起坎也邵雍未見虞氏之解直以逆數爲乾一兌二則

于四時五行人事皆不合乾九月卦兌八月卦四時何爲起季秋入仲秋乾陽金兌陰金五行何爲起金乾老父兌少女對中女則少之言小絕陽小陰何能相生說經之儒合天地人無所不通邵雍之言何其窒閡也古書言天地之象多兼上下四方堯典之言堯曰假于上下亦曰橫被四表經典如此不可更僕五行亦有上下四方之象韋昭注律歷志天之中數五云一三在上七九在下注地之中數六云二四在上八七在下鄭康成注易云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也韋以從象言鄭以橫象言不相妨矣邵雍又見說卦帝出乎震之辭

以爲文王後天八卦尤無所本說卦之言震曰東方巽曰東南
離曰南方乾曰西北坎曰正北方艮曰東北惟坤兌無方位易
乾鑿度孔子以坤配六七月則在西南兌正秋則西方此四正
四維分布八方之象亦伏羲之卦位何以明之易乾鑿度稱庖
犧氏畫四象立四隅以定羣物繫辭曰易有太極是生兩儀兩
儀生四象四象生八卦易稽覽圖以四正卦爲四象乾鑿度孔
子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏
之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦虞翻易注
云震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象諸儒以四象爲四時蓋
本孔子之言八卦方位必先有四正而後有四維故繫辭云四
象生八卦庖犧氏所爲畫四象立四隅者既畫坎離震兌以象
春夏秋冬又畫乾坤艮巽以象四孟四季亦如洛書五行之敘

先生後成生于一二三四五水火木金土爲之四正然後成于六七八九十也宋儒縱不信緯書何能不信繫辭乎自陳摶乘隋焚讖緯之後方竊乾鑿度太乙下行九宮式以爲河圖欺世朱文公諸人爲其所惑緯書之緒餘以爲祕傳反不信其與經不倍之言耶必欲求先天之卦或取考靈耀天左動起於牽牛地右動起于畢之說謂牽牛屬艮畢屬兌艮在丑宮爲太一兌在酉宮爲太陰謂之太極在坎離之先義猶有取若所謂乾一兌二者求之書傳果何由附會其說乎宋人考古之疏固不止一端如朱文公問蔡季通以爲十二相屬起于何時曾見何書又謂虎當在西而反在寅雞爲鳥屬而反居酉今撿十二辰屬禽近出王充論衡及抱朴子賈誼新書胎教篇有云雞者東方之牲狗者南方之牲牛者中央之牲羊者西方之牲彘者北方

之牲非其物也又博古圖及今出土漢鏡鑄十二禽象甚悉朱
文公未見其書亦可怪矣十二屬之所本無關經學吾歎夫世
之列易經及陰陽書必列邵雍先天八卦于簡端至相宅家爲
人作坎宅坤門以爲先天坤卽後天離不悟土來克水得禍甚
速是不可以不辨故詳著于篇

三輔黃圖新校正序

三輔黃圖一卷始見于隋經籍志不著撰人名氏如淳晉灼注
漢書多引其文劉昭注郡國志引黃圖云下邽縣并鄭桓帝西
巡復之則爲漢末人所著後漢咸陽并入長安故其書記咸陽
故事亦多繫之長安書亦名西京黃圖舊有敘不傳據臣瓚引
西京黃圖敘云民㕓錢取屑也舊書有圖以文爲標識故其詞
甚簡今書中所稱舊圖云云者標識之辭下有文復出者圖說

是也若後云圖曰上林苑有昆明池周匝四十里前又云昆明池在長安西周四十里上云氷池在長安西下云舊圖云西有彪池之屬隋志言其記三輔宮觀陵廟明堂辟雍郊畤等事是其體例尙可尋求後人旣益以注解多引史記漢書及三輔故事三秦記宮闕疏廟記等書傳寫者又亂入本文今長安志引太上皇廟在長安城中香室街酒池之北本書云在長安故城中香室街南關輔記曰在酒池北則是宋敏求即連用其注程大昌以爲唐人增續成之是也樂史宋敏求所引又勝于南宋時本玉海所引則有岐州扶風縣及湖城縣之名不能別擇其引序云孔子作春秋築一臺新一門必書于經今襃秦漢以來宮殿門闕樓觀池苑在關輔者著于篇東都不與焉又云始于三輔治所終于雜錄一帙凡一十九條是其篇目已非隋志之

舊然王氏所引據詞旨僞贋又與今本不同今本于三輔治所前增三輔沿革其辭至劣又分十九條爲三十六條是又非宋本之舊矣王氏指證此書思子宮在湖萬歲在汾陰皆隸甘泉與史不合今覽其文殆有甚者鐘官字誤爲鍾宮乃附于宮類涿沐館誤爲涿沐觀乃列于觀屬温室殿在未央而載在長樂宮云按漢宮殿疏在長樂宮又漢宮闕記在未央宮旁且無據或本書與拾遺記西京雜記同文則以彼繫詞增其篇幅或傳法稱引本書兼及他書後加按語皆牽連抄撫或非三輔宮觀妄附本書蕪累甚矣王應麟弟應鳳有訂正三輔黃圖今復不傳此惟據明人刻本譌謬滋甚秋帆中丞既刺取舊傳加之校勘詞旨完備釐然可觀予以爲唐人所引三輔故事諸書亡矣略見于此不宜刊落必用先生之本漢人著書存者絕少削繁

補遺猶爲善本則亦相輔而行矣頃涉覽諸書求其徵引聚而董之畧依隋志所稱篇次彙爲一卷以宋敏求作長安志曾見前書宮觀先後多依更定予以乾隆丙戌之歲肄始西征游寓五載中丞館予上舍此邦當路撫君平生延訪名山流連遺阯西抵芒竹東歷鄠渼北窺甘泉南瞻子午千門萬戶指掌能圖四塞八川畫沙可述又撰諸方志旁求故實頗悉源流良亦此書之益桑下之戀斐然成編所謂賢于博奕後世覽之幸勿稱爲著作

## 河圖洛書考

漢人以八卦爲河圖九疇爲洛書其說見孔安國注論語河不出圖及馬融注書九疇又漢五行志引劉歆說亦同以初一曰五行已下六十五字爲雒書本文禮記疏引中候握河紀伏羲

氏有天下龍馬負圖出於河遂法之作八卦又龜書洛出也李鼎祚周易集解引孔安國注繫辭班固漢書敘傳及李奇注悉用其說惟鄭康成注易始用春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇也鄭所稱河圖洛書今多見開元占經未必太古時文此則鄭氏信讖緯之過按易乾卦言龍坤卦言馬是稱龍馬負圖即八卦爲河圖之証洪範五行一曰水水在北方元武之位是稱神龜負文即九疇爲洛書之証可知孔安國劉歆馬融諸儒所說長于鄭氏矣至宋人乃妄以洪範五行爲河圖又以太乙下行九宮式爲洛書近人毛奇齡闢之甚辨而不能篤信漢人以八卦九疇爲河圖洛書之說顧炎武惠棟知九宮爲易緯而不知其出于黃帝桉宋人致誤之由亦非無本北周甄鸞注數術記遺九宮算云九宮者即二四爲肩六八爲足左三右七戴九

履一五居中央又盧辯注大戴禮明堂篇二九四七五三六一八云記用九室謂法龜文故取此數以明其制也宋人見甄鸞有肩足戴履之言又見盧辯有九式法龜文之說遂以九宮爲龜文不知甄鸞以肩足戴履別上下前後之位未言在于龜背大戴禮所云二九四七五三六一八者言明堂戶牖室之數逢十則有餘數若十餘二三十餘六七十餘一之類也盧辯謂法龜文特因九室而言如僞孔尙書傳云神龜負文而出列于背有數至于九亦即謂九疇不必是九宮之式也以戴九履一二四爲肩六八爲足爲是龜文果何所出亦復何所取義乎太乙九宮式之傳甚古攷其始備出黃帝素問五常政大論岐伯有云眚於三王冰注三東方也云眚於九注九南方也云其眚四維注東南西南東北西北土之位也云眚於七注七西方也

云眚於一注一北方也六元正紀大論則有災七宮之屬隋經籍志載九宮經三卷鄭元注又稱梁有黃帝四部九宮五卷唐會要稱會昌三年王起等奏案黃帝九宮經羅苹路史注引遁子云黃帝體九竅以定九宮是九宮之式黃帝時即有之故遁甲書亦用其法淮南天文訓太陰元始建于甲寅一終而建甲戌二終而建甲午三終而復得甲寅之元如法推之甲寅在坎宮則甲戌在離甲戌在坎宮則甲午在離甲午在坎宮則甲寅在離則西漢人亦多知九宮者故劉歆有八卦九章相爲表裏之語至易乾鑿度載其式云易一陰一陽合而爲十五之謂道又云太乙取其數以行九宮四正四維皆合於十五鄭康成注太乙下行九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽

長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此行於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太乙天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逆也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已爲施此數者合十五言其法也詳注幾多求精確或是後人僞托今攷九宮之法不外陽進陰退起坎者乾貞于十一月子坎陽進而上行之坤坤貞於六月未坤陰土退而下行之震震陽木進而上行之巽巽陰木退而下行之中中兼艮坤

坤陰土退而下行之乾乾陽金進而上行之兌兌陰金退而下行之艮艮陽土進而上行之離離陰退而下行之坎一陰一陽俱起者天左旋地右動之道陽動而之陰陰動而之陽者乾鑿度所謂並治而交錯行開時而治六辰董仲舒春秋繁露所謂陰適右陽適左適左者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下是也一白二黑三碧四綠五黃七赤八白九紫者唐會要載九宮貴神天蓬星太乙坎水白天內星攝提坤土黑天衝星軒轅震木碧天輔星招搖巽木綠天禽星天符中土黃天心星青龍乾金白天柱星咸池兌金赤天任星太陰艮土白天英星天乙離火紫是也九宮即算法之捷故遁甲式用之卯日月星奇所在及九星所臨自古皆有之既非出于龜文亦不得以為神禹洛書隋焚讖緯或仍記九宮以示陳摶遂誤為洛書于時

乾鑿度未出朱文公諸人不能博考致爲所惑並忽素問而不觀則無能復辨九宮之緣起矣

三教論

古道家之書與儒家並傳至衛元嵩撰齊三教論七卷乃以釋氏比于儒道隋李士謙答客問三教至有佛日道月儒五星之語孟子云誦其詩讀其書不知其人可乎前人之闢浮屠止謂其無君臣父子與禍福不驗而未究其傳述之本不足以祛世俗之惑考儒書有伏羲易象堯舜典謨及周禮繫辭皆先聖所自著道家內經本草或後人增益至道德經莊子實由聃周手定具有微言惟釋氏後出僻在西域無文字僅借翻譯以傳其教攝摩騰鳩摩羅什諸人又非中土名士縱佛行高深亦未必能尊其旨要世人妄尊其學比于儒家道家之言亦已過矣後

漢書襄楷稱老子爲浮屠則佛即道家支流魏收釋老志稱劉歆著七畧班固志藝文釋氏之學所未曾紀又稱釋迦生時當周莊王九年春秋魯莊公七年夏四月恒星不見夜明是也按史記十二諸侯年表魯莊公七年爲周莊王十年此則魏收之誤至內典以春秋經恒星不見附會佛生之夕佛生有夜明之瑞魯莊已前史不書恒星不見是古無佛也古無佛則釋迦之道何所傳道無所傳則前無聖也史記匈奴傳稱驃騎將軍擊匈奴破得休屠祭天金人釋老志以爲佛道流通之漸張守節謂金人即今佛像是其遺法立以爲祭天主也以此知佛像自漢武時始入中國而無其教後漢書西域傳云世傳明帝夢見金人長大頂有光明以問羣臣或曰西方有神名曰佛其形長丈六尺而黃金色帝於是遣使天竺問佛道法遂於中國圖畫

形象焉楚王英始信其術中國頗有奉其道者以此知釋教至
後漢時始行于中國天地之道東仁西義東方積柔順之性故
有君子不死之國西方積金剛之性故浮屠斷欲去愛之教與
焉五行之道仁可過也而義不可過是以孔子欲居九夷而釋
教則爲風氣之偏王化之所不到所謂天地之大人猶有憾宜
其出在叔季之世春秋已前無其法也佛者于文爲仿佛之義
袁宏漢紀云覺也如來者謝靈運金剛般若經注云諸法性定
理無乖異謂之爲如會如解故名如來是佛本無姓名又內典
所云菩薩者即菩薛字玉篇以菩爲香草音蒲又以薛頭有臺
臺上有重臺臺中出黃即蒲黃薛者即蘖省文尚書云顛木有
由蘖皆言善心之萌芽故亦謂之菩提釋典依聲解謂普濟非
也釋迦者迦俗字文當爲茄又有迦葉佛言如芭蕖之輔菡萏

帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常案漢書律歷志云玉衡杓建天之綱也五行志云斗天之三辰綱紀星也是天綱即斗杓六壬遁甲家指謂辰爲天罡是已素問先秦未火之書不能以爲僞開元占經又引黃帝占曰北斗爲帝車運于中央臨制四方分別陰陽建于四時均立五行移應節度定諸紀綱太一之事也配于二十八宿天所以發其時地所以成萬物諸侯屬焉其文爲史遷所剌取又加刪削失其聲韻益知黃帝占爲古書此二書梅氏或未能見不足爲怪堯典云受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政唐虞稱古同天諸儒解文祖爲明堂此即法黃帝坐明堂觀天罡之政故史遷從安國問故班固多用古尙書說皆云北斗七星所謂琁璣玉衡以齊七政伏生尙書大傳亦以琁爲還璣爲幾且云琁璣謂之北極律歷志云衡平也

其在天也佐助旋璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡劉昭注天文志引星經曰璇璣者謂北極星也玉衡者謂斗九星也則古說固無以璿璣玉衡爲渾天儀者周時無渾儀宋徐爰辨之甚詳而以爲堯典不言斗柄可乎梅氏又以年月日時俱謂之寅寅月不因斗建尤乖名實建之名以斗辰之名以月月與日十有二會以成歲故視斗建以知其次曰月建周書周月解言是月斗柄建子始昏北指律歷志言辰者日月之會而建所指也孟康注律歷志辰在申云辰謂斗建臣瓚曰日月之會爲辰是寅者辰也建者斗也當專繫之月其在年則曰歲次以歲星一年行天一次而言春秋傳言歲乘其次又曰一星終是也其日與時無言建者十干十二支合而紀其甲子故春秋傳稱甲子乙丑不名爲日周官以甲至甲爲挾日月令用辛則曰擇元日

用亥則日躔元辰今梅氏稱寅日以支辰加日不應經典又以寅時爲比亦未知古人所謂時皆言春秋冬夏其晝夜則曰夜半曰日中曰日昳曰下晡先見于素問至遁甲書始以甲子分十二時然漢人言時如說文吳越春秋皆言時加不言時建更不得援月建因斗柄爲例也若秦漢人之言斗建尤難更僕天官書云皐唐甘石因時務論其書傳二十八舍主十二州斗秉兼之所從來久矣淮南天文訓云斗指子冬至指癸小寒指丑大寒指報德之維立春指寅雨水指甲雷驚蟄指卯春分指乙清明風至指辰穀雨指常羊之維立夏指巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指背陽之維立秋指申處暑指庚白露降指酉秋分指辛寒露指戌霜降指號通之維立冬指亥小雪指壬大雪每加十五日又云帝張四維運之以斗月徙一

辰復反其所正月指寅十一月指子今本譌據御覽改一歲而匝終而復始天官書天文志又皆云用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁孟康曰假令杓昏建寅衡夜半亦建寅案古云昏者謂時加戌亥夜半者時加子丑平旦者時加寅卯正月之昏杓指寅則夜半衡值寅平旦魁值寅陰陽家所謂月月常加戌時時建破軍破軍即斗杓第一星出洛書云北斗第一曰破軍第二曰武曲第三曰廉貞第四曰文曲第五曰祿存第六曰巨門第七曰貪狼也律歷志又云斗綱之端連貫營室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中凡十二次日至其初爲節至其中斗建下爲十二辰視其建而知其次又考律呂上生下生之法亦即因斗杓所指而推得之天文訓太陰在寅寅爲建申爲破主衡酉爲危主杓合之律呂寅爲正

月太蔟酉爲八月南呂逢七爲破隔八而生上法斗七星之垂象故建除家猶有主衡主杓之言古人之重斗建若此其明更不必徵鶡冠子言斗柄東指天下皆春之說矣至月令周公所作漢時明堂月令別爲一書許叔重高誘等引之周書亦有月令解至呂不韋淮南王小戴各取其篇以附于所著之書淮南時則訓十二月皆紀招搖所指或呂氏戴氏節刪周公之文耳梅氏何爲見戴氏月令而忽淮南也斗杓之兩旁有星曰攝提楚辭言攝提貞于孟陬甘氏星占亦以攝提代歲陰紀歲天官書云攝提者直斗柄所指以建時節歷書言三苗服九黎之德而閏餘乖次孟陬殄滅攝提無紀歷數失序孟康曰攝提星名隨斗杓所指建十二月若歷誤春三月當指辰而乃指巳是爲失方也攝提失方乃三苗之亂政祖冲之等奈何反以爲避乎

原後人之不信斗建者謂堯典中星與月令不合又視斗建至今不異故以爲不驗試如梅氏言斗柄以堯時指寅孔子時指丑則自漢至今又當指子天官書天文志何以有用昏建杓之言近時陰陽家何爲又有月月常加戌之說今以正月雨水前戌時視斗何又仍指寅與古時適同梅氏所爲知天者但憑之臆度不爲之仰觀乎梅氏又駁天官書昏建之言以爲三星必無三時同指一方之理以爲正義之臆說不知出于孟康其疏謬尤甚矣中星所以有堯典與月令之不同者堯典使羲和度四極而紀四正之中星張星虛昴皆在子午卯酉之中月令因明堂布政而紀所見昏中南方之星故有不同若堯典本文並未言昏中星又未言日躔所在故鄭康成注書星鳥之屬云每時總舉一方又若孫顥云月令舉其月初尚書總舉一月王肅

以所宅爲孟月日中日永爲仲月星鳥星火爲季月是古人注堯典亦各異義俱無以鶉張火虛爲二分二至昏中星者至宋書志何承天始云推堯冬至日在須女十度左右漢之太初術冬至在牽牛初後漢四分及魏景初法同在斗二十一晉以月蝕檢之則景初今之冬至日在斗十近人又推堯典冬至日在虛漢冬至日在斗自元以來日在箕皆以日月蝕推之案唐一行大衍歷議云以恒氣注歷以定氣辨日月交食是古法平分節氣爲十五日異今耳後人不識古歷不分恒氣乃至幷斗建而不信之以爲古人不知歲差過矣案續漢書律歷志賈逵曰古黃帝夏殷周魯冬至日在建星建星即今斗星也路史注引李淳風云黃帝時日在奎今三千餘年春分亦在奎又引淳風歷冬至日在斗十三黃帝時亦在斗賈逵時黃帝五家歷顓頊夏

殷周曾歷其在無云堯時冬至日在虛者是今人因虛測而改
古人實證也言日纏莫先于淮南天文訓而近時五禮通考諸
書忽之天文訓云欲知天道以日爲主六月當心左周而行分
而爲十二月與日相當又云星正月建營室二月建奎婁三月
建胃四月建畢五月建東井六月建張七月建翼八月建亢九
月建房十月建尾十一月建牽牛十二月建虛其文與月令多
合高誘注以爲星宜言日案其文言六月當心者大戴夏小正
傳亦有斗柄不正當心之語心爲大火以六月正在南方是月
日纏在午如法推之六月在午則七月巳八月辰九月卯十月
寅十一月丑十二月子正月亥二月戌三月酉四月申五月未
古日纏仍與今所測節氣適合自漢至今又何嘗有歲差乎其
冬至在斗在箕之異驗箕星近在斗十上箕三度即斗初度古人

分斗在丑宮星紀之次分箕在寅宮析木之次後人則以箕八度入丑宮故冬至日躔起于星紀之次猶謂之析木也如建星近斗而實遠卽以爲斗星古人知天固不必如後人之淩雜米鹽矣斗建亦有七星及九星之異杓端有星曰招搖鶡冠子曲禮淮南時則訓皆言招搖卽謂杓端之星大角又在招搖之下攝提六星左右夾之楚辭甘氏皆言攝提天官書亦言杓攜龍角是招搖與大角并斗七星爲九星古人以九星紀時卽此之謂但大角在瑤光前半次則月建不能無小異是古時推步法亦各不同不可執一端以爲今密而古疏矣

古日躔異同表

| 淮南星建 | 漢志 | 月令章句 | 帝王世紀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丑 斗 牽牛 十一月建 | 星紀 初斗十二度大雪 中牽牛初冬至 終婺女七度 | 斗十六度至須女二度大雪冬至 | 斗十一度至婺女七度 |

| 辰 | 宿・月建 | 次 | 初・中・終 | 度 | 節氣 | 度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子 | 婺女虛危　十二月建 | 元枵 | 初婺女八度小寒　中危初大寒　終危十五度 | 須女二度至危十度 | 小寒大寒 | 婺女八度至危十六度 |
| 亥 | 營室壁　正月建 | 諏訾 | 初危十六度立春　中營室十四度驚蟄　終奎四度 | 危十度至壁八度 | 立春雨水 | 危十七度至奎四度 |
| 戌 | 奎婁　二月建 | 降婁 | 初奎五度雨水　中婁四度春分　終胃六度 | 壁八度至胃一度 | 驚蟄春分 | 奎五度至胃六度 |
| 酉 | 胃昴畢　三月建　四月建 | 大梁 | 初胃七度穀雨　中昴八度清明　終畢十一度 | 胃一度至畢六度 | 清明穀雨 | 胃七度至畢十一度 |
| 申 | 觜參 | 實沈 | 初畢十二度立夏　中井初小滿　終井十五度 | 畢六度至井十度 | 立夏小滿 | 畢十二度至東井十五度 |
| 未 | 東井輿鬼　五月建 | 鶉首 | 初井十六度芒種　中井三十一度夏至　終柳八度 | 井十度至柳三度 | 芒種夏至 | 井十六度至柳八度 |
| 午 | 柳七星張　六月建 | 鶉火 | 初柳九度小暑　中張三度大暑　終張十七度 | 柳三度至張十二度 | 小暑大暑 | 柳九度至張十七度 |
| 巳 | 翼軫　七月建 | 鶉尾 | 初張十八度立秋　中翼十五度處暑　終軫十一度 | 張十二度至軫六度 | 立秋處暑 | 張十八度至軫十一度 |
| 辰 | 角亢　八月建 | 壽星 | 初軫十二度白露　中角十度秋分　終氐四度 | 軫六度至亢八度 | 白露秋分 | 軫十二度至氐十四度 |
| 卯 | 氐房心　九月建 | 大火 | 初氐五度寒露　中房五度霜降　終尾九度 | 亢八度至尾四度 | 寒露霜降 | 氐十五度至尾九度 |
| 寅 | 尾箕　十一月建 | 析木 | 初尾十度立冬　中箕七度小雪　終斗十一度 | 尾四度至斗六度 | 立冬小雪 | 尾十度至斗七度 |

按漢時分二十八宿為十二次已各不同淮南以四正分

三宿四鉤分二宿故丑宮無女亥宮無壁戌宮無胃申宮爲參觜未宮無柳巳宮無張辰宮無軫卯宮無尾寅宮無斗其圖見天文訓即太陰在四仲歲星行三宿太陰在四鉤歲星行二宿之式也天文訓云星正月建營室高誘云星宜言日非也按上云欲知天道以日爲主則上言日次之宮此言日在之星不必如誘言改也則正與今正月雨水日躔諏訾之次不異雨水日在亥冬至在丑丑宮止有斗牽牛二宿故尸子云天左動起于牽牛周髀云月俱起于牽牛謂冬至也自漢志不從淮南四正三宿四鉤二宿之式以婺女宿七度入星紀之次蔡邕皇甫謐因之乃以冬至日躔侵入女度矣辨見日躔考今具表于右以知漢法之不同

問字堂文集卷二